

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百六

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄録監生臣劉耀馥

五禮通考卷一百六

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百六

私親廟

遼史世宗紀世宗皇帝讓國皇帝長子母柔貞皇后蕭氏會同九年從伐晉大同元年二月封永康王四月丁丑太宗崩於欒城戊寅梓宮次鎮陽即皇帝位於柩前

改大同元年為天禄元年追謚皇考曰讓國皇帝
義宗傳義宗名倍太祖長子神冊元年春立為皇太子
天顯元年從征渤海破之改其國曰東丹名其城曰天
福以倍為人皇王主之太祖訃至倍即日奔赴山陵倍
知皇太后意欲立德光乃謂公卿曰大元帥功德及人
神中外攸屬宜主社稷乃與羣臣請於太后而讓位焉
於是大元帥即皇帝位是為太宗太宗既立見疑浮海
而去唐以天子儀衛迎倍明宗以莊宗妃夏氏妻之賜姓

東丹名之曰慕華明宗養子從珂弒其君自立倍密報
太宗曰從珂弒君盍討之及太宗立石敬瑭爲晉主加
兵於洛從珂欲自焚召倍與俱倍不從遣壯士李彦紳
害之敬瑭入洛喪服臨哭以王禮權厝後太宗改葬於
醫巫閭山諡曰文武元皇王世宗即位諡讓國皇帝陵
曰顯陵統和中更諡文獻重熙二十年增諡文獻欽義
皇帝廟號義宗及諡二后曰端順曰柔貞五子長世宗

右遼世宗

金史熙宗本紀熙宗皇帝太祖孫景宣皇帝子母富察氏天輔三年己亥歲生天會八年安班貝勒杲薨太宗意久未決十年左副元帥宗翰右副元帥宗輔左監軍完顔希尹入朝與宗幹議曰安班貝勒虛位已久今不早定恐授非其人㕦喇先帝嫡孫當立相與請於太宗者再三迺從之四月庚午詔曰爾為太祖之嫡孫故命爾為安班貝勒其無自謂沖幼狎於童戲惟敬厥德安班貝勒者太宗嘗居是官及登大位以命弟

杲杲薨帝定議爲儲嗣故以是命焉十三年正月己巳
太宗崩庚午即皇帝位二月乙巳追謚太祖后唐古氏
曰聖穆皇后費摩氏曰光懿皇后
景宣帝傳景宣皇帝諱宗峻太祖第二子母曰聖穆
皇后唐古氏太祖元妃宗峻在諸子中最嫡太祖崩
帝與兄宗幹率宗室羣臣立太宗天會二年薨熙宗
即位追上尊謚曰景宣皇帝廟號徽宗改葬興陵海
陵弑立降熙宗爲東昏王降帝爲豐王世宗復尊熙

宗廟謚尊帝為景宣皇帝子哈喇常勝察喇哈喇是

為熙宗

右金熙宗

世宗本紀世宗皇帝太祖孫睿宗子也母曰貞懿皇后

李氏天輔七年癸卯歲生於上京海陵正隆六年十月

丙午告於太祖廟即皇帝位丁未大赦改元大定十一

月甲申追尊皇考豳王為皇帝謚簡肅廟號睿宗皇妣

富察氏曰欽慈皇后李氏曰貞懿皇后

睿宗紀睿宗皇帝諱宗堯太祖征伐諸子皆總戎旅惟帝在帷幄天輔十三年薨年四十陪葬睿陵追封潞王謚襄穆皇統六年進冀國王正隆二年追贈太師上柱國改封許王世宗即位追上尊謚立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝廟號睿宗二年改葬于大房山號景陵

右金世宗

元史武宗本紀武宗皇帝順宗達爾瑪巴拉之長子也

母曰興聖皇太后鴻吉哩氏至元十八年七月十九日生大德十一年春成宗崩五月甲申皇帝即位于上都是日追尊皇考曰皇帝尊太母元妃曰皇太后六月丁酉中書右丞相哈喇哈遜達爾罕左丞相塔喇海言臣等與翰林集賢太常老臣集議皇帝嗣登寶位詔追尊皇考為皇帝皇考大行皇帝同母兄也大行皇帝祔廟之禮尚未舉行二帝神主依兄弟次序祔廟為宜今擬請謚皇考昭聖衍孝皇帝廟號順宗大行皇帝曰欽明廣孝

皇帝廟號成宗太祖之室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室先元妃鴻吉哩氏實哩達喇宜謚曰貞慈靜懿皇后祔成宗廟室制曰可

順宗傳順宗昭聖衍孝皇帝諱達爾瑪巴拉裕宗第二子也母曰徽仁裕聖皇后鴻吉哩氏至元初裕宗為燕王達爾瑪巴拉生於燕邸二十二年裕宗薨達爾瑪巴拉以皇孫鍾愛兩宮優其出閣之禮二十八

年始詔出鎮懷州明年薨年二十有九子三人長曰阿穆爾封魏王郭出也妃所生者曰海山是為武宗曰阿裕爾巴里巴特喇是為仁宗大德十一年秋武宗即位追謚曰昭聖衍孝皇帝廟號順宗祔享太廟

右元武宗

泰定帝本紀泰定皇帝顯宗噶瑪拉之長子裕宗之嫡孫也初顯宗以長孫封晉王至元十三年十月二十九日帝生於晉邸大德六年晉王薨帝襲封是為嗣晉王

至治三年八月英宗遇弑癸巳即皇帝位十二月戊辰請皇考皇妣謚於南郊皇考晉王曰光聖仁孝皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃曰宣懿淑聖皇后
顯宗傳顯宗光聖仁孝皇帝諱噶瑪拉裕宗長子也母曰徽仁裕聖皇后鴻吉哩氏封梁王改封晉王大德六年薨子三人曰伊遜特穆爾曰松山曰德勒格爾布哈王薨後十年仁宗即位謚王獻武又十一年英宗遇弑伊遜特穆爾以嗣晉王即皇帝位追尊曰

光聖仁孝皇帝廟號顯宗祔享太室又六年文宗即位乃毁其廟室

右元泰定帝

明史世宗本紀世宗皇帝憲宗孫也父興獻王祐杬國安陸正德十四年薨十六年三月丙寅武宗崩無嗣慈壽皇太后與大學士楊廷和定策以遺詔迎興王於興邸即皇帝位戊申命禮臣集議興獻王封號秋七月壬子進士張璁言繼統不繼嗣請追崇所生立興獻王廟

於京師初禮臣議考孝宗改稱興獻王皇叔父援宋程頤議濮王禮以進不允至是下璁奏命廷臣集議楊廷和等抗疏力爭皆不聽冬十月己卯朔追尊父興獻王為興獻帝祖母憲宗貴妃邵氏為皇太后母妃為興獻后

睿宗傳睿宗興獻皇帝祐杬憲宗第四子母邵貴妃成化二十三年封興王弘治四年建邸德安已改安陸正德十四年薨謚曰獻王薨二年而武宗崩召王

世子入嗣大統是為世宗禮臣毛澄等援漢定陶宋濮王故事考孝宗改稱王為皇叔父興獻大王王妃為皇叔母帝命廷臣集議未決進士張璁上書請考興獻王帝大悅會母妃至自安陸止通州不入帝啟張太后欲避天子位奉母妃歸藩羣臣惶懼太后命進王為興獻帝妃為興獻后璁更為大禮或問以進而主事霍韜桂萼給事中熊浹議與璁合帝因諭輔臣楊廷和蔣冕毛紀帝后加稱皇廷和等合廷臣爭

之未決嘉靖元年禁中火廷和及給事中鄧繼曾朱
鳴陽引五行五事為廢禮之證乃輟稱皇加稱本生
父興獻帝尊園曰陵黄屋監衛如制設祠署安陸歲
時享祀用十二籩豆樂用八佾帝心終未慊三年加
稱為本生皇考恭穆獻皇帝興國太后為本生母章
聖皇太后建廟奉先殿西曰觀德殿祭如太廟七月
諭去本生號九月詔稱孝宗皇伯考稱獻皇帝曰皇
考璁萼等既驟貴干進者爭以言禮希上意百戶隨

全録事錢子勳言獻皇帝宜遷葬天壽山禮部尚書席書議髙皇帝不遷祖陵太宗不遷孝陵葢其慎也小臣妄議山陵宜罪工部尚書趙璜亦言不可乃止尊陵名曰顯陵明年修獻皇帝實録建世廟於太廟左六年以觀德殿狹隘改建崇先殿七年命璁等集明倫大典成加上尊謚曰恭睿淵仁寛穆純聖獻皇帝親製顯陵碑封松林山為純德山從祀方澤次五鎮改安陸州為承天府十七年通州同知豐坊請加

尊皇考廟號稱宗以配上帝九月加上尊謚知天守
道洪德淵仁寛穆純聖恭儉敬文獻皇帝廟號睿宗
祔太廟位次武宗上明堂大享奉主配天罷世廟之
祭四十四年芝生世廟柱復立玉芝宫祀焉穆宗立
乃罷明堂配享初楊廷和等議封益王次子崇仁王
厚炫為興王奉獻帝祀不允興國封除
嘉靖元年正月清寧宫後殿災命稱孝宗皇考慈壽皇
太后聖母興獻帝后為本生父母三月戊午上興獻后

曰興國太后

明史紀事本末嘉靖元年春正月清寧宮小房災楊廷和蔣冕毛紀費宏上言火起風烈此殆天意況廹清寧後殿豈興獻帝后之加稱祖宗神靈容有未悅乎給事中鄧繼曾上言五行火主禮今日之禮名紊言逆陰極變災臣雖愚知為廢禮之應主事高尚賢鄭佐相繼上言鬱攸之災不於他宮而於清寧之後不在他日而在郊祀之餘變豈虛生災有由召帝覽

之心動乃從廷和等議稱孝宗為皇考慈壽皇太后
為聖母興獻帝后為本生父母而皇字不復加矣
先是司禮監傳諭興獻帝冊文朕宜稱子廷和等上
言不可復傳諭宜稱孝子廷和等言冊文稱長子本
生父情自明請勉行正禮從之遣官詣安陸上興獻
帝尊號命司禮太監溫祥督禮儀成國公朱輔上冊
寶禮部侍郎賈詠題神主詠遵廷和指題其主曰興
獻帝神主不稱考及叔亦不署子名

明會典慶源殿嘉靖元年命安陸州官以四孟及朔望致祭於家廟四孟籩豆牲牢俱如太廟之儀朔望常祭如奉先殿之儀

明史紀事本末嘉靖二年春二月太常卿汪舉上言安陸廟宜用十二籩豆如太廟儀從之禮部請置奉祀官又言樂舞未敢輕議帝命楊廷和集議之禮部侍郎賈詠會公侯九卿等上言正統本生義宜有間八佾既用於太廟安陸樂舞似當少殺以避二統之

嫌帝曰仍用八佾於是何孟春及給事中張翀黄臣劉最御史唐僑儀秦武等南京給事中鄭慶雲各上言力爭不報冬十一月奉孝惠皇太后主於奉慈殿遣官告安陸廟

明史楊廷和傳先是武宗崩廷和草遺詔言皇考孝宗敬皇帝親弟興獻王長子某倫序當立遵奉祖訓兄終弟及之文告於宗廟請於慈壽皇太后迎嗣皇帝位既令禮官上禮儀狀請由東安門入居文華殿

翼日百官三上箋勸進俟令旨俞允擇日即位其箋文皆循皇子嗣位故事世宗覽禮部狀謂遺詔以吾嗣皇帝位非為皇子也及至京止城外廷和固請如禮部所具儀世宗不聽乃御行殿受箋由大明門直入告大行几筵日中即帝位詔草言奉皇兄遺詔入奉宗祧帝遲回久之始報可越三日遣官往迎帝母興獻妃未幾命禮官議興獻王主祀稱號廷和檢漢定陶王宋濮王事授尚書毛澄曰是足為據宜尊孝

宗曰皇考稱獻王為皇叔考興國大王母妃為皇叔母興國太妃自稱姪皇帝名别立益王次子崇仁王為興王奉獻王祀有異議者即奸邪當斬進士張璁與侍郎王瓚言帝入繼大統非為人後瓚微言之廷和恐其撓議改瓚官南京五月澄會廷臣議上如廷和言帝不怳然每召廷和從容賜茶慰諭欲有所更定廷和卒不肯順帝指乃下廷臣再議廷和偕蔣冕毛紀奏言前代入繼之君追崇所生者皆不合典禮

惟宋儒程頤濮議最得理義之正可為萬世法至興獻王祀雖崇仁王主之他日王嗣繁衍仍以第二子為興獻王後而改封崇仁王為親王則天理人情兩全無失帝益不悅命博考典禮務求至當廷和冕紀復言三代以前聖莫如舜未聞追崇其所生父瞽瞍也三代以後賢莫如漢光武未聞追崇其所生父南頓君也惟皇上取法二君則聖德無累聖孝有光矣澄等亦再三執奏帝留中不下七月張璁上疏謂當

繼統不繼嗣帝遣司禮太監持示廷和言此議遵祖訓據古禮宜從廷和曰秀才安知國家事體復持入無何帝御文華殿召廷和冕紀授以手勅令尊父母為帝后廷和退而上奏曰禮謂為所後者為父母而以其所生者為伯叔父母葢不惟降其服而又異其名也臣不敢阿諛順旨仍封還手詔羣臣亦皆執前議帝不聽迨九月母妃至京帝自定儀由中門入謁見太廟復申諭欲加稱興獻帝后為皇廷和言漢宣

帝繼孝昭後謚史皇孫王夫人曰悼考悼后光武上繼元帝鉅鹿南頓君以上立廟章陵皆未嘗追尊今若加皇字與慈壽考廟並是忘所後而重本生任私恩而棄大義臣等不得辭其責因自請斥罷廷臣諍者百餘人帝不得已乃以嘉靖元年詔稱孝宗為皇考慈聖皇太后為聖母與獻帝后為本生父母不稱皇當是時廷和先後封還御批者四執奏幾三十疏帝常忽忽有所恨左右因乘間言廷和恣無人臣禮

言官史道曹嘉遂交劾廷和帝為薄譴道嘉以安廷和然意内移矣廷和去始議稱孝宗為皇伯考毛澄傳世宗踐祚甫六日有旨議興獻王主祀及尊稱五月七日戊午澄大會文武羣臣上議曰考漢成帝立定陶王為皇太子立楚孝王孫景為定陶王奉共王祀共王者皇太子本生父也時大司空師丹以為恩義備至今陛下入承大統宜如定陶王故事以益王第二子崇仁王厚炫繼興王後襲興王主祀事

又考宗濮安懿王之子入繼仁宗後是為英宗司馬光謂濮王宜尊以高官大爵稱皇伯而不名范鎮亦言陛下既考仁宗若復以濮王為考於義未當乃立濮王園廟以宗樸為濮國公奉濮王祀程頤之言曰為人後者謂所後為父母而謂所生為伯叔父母此生人之大倫也然所生之義至尊至大宜别立殊稱曰皇伯叔父某國大王則正統既明而所生亦尊崇極矣今與獻王於孝宗為弟於陛下為本生父與濮

安懿王事正相等陛下宜稱孝宗為皇考改稱興獻

為皇叔父興獻大王妃為皇叔母興獻王妃凡祭告

興獻王及上牋於妃俱稱姪皇帝某則正統私親恩

禮兼盡可以為萬世法議上帝怒曰父母可更易若

是耶命再議其月二十四日乙亥澄復會廷臣上議

曰禮為人後者為之子自天子至庶人一也興獻王

子惟陛下一人既入繼大統奉祀宗廟是以臣等前

議欲令崇仁王厚炫主興獻王祀至於稱號陛下宜

稱為皇叔父興獻大王自稱姪皇帝名以宋程頤之說為可據也本朝之制皇帝於宗藩尊行止稱伯父叔父自稱皇帝而不名今稱興獻王為皇叔父大王又自稱名尊崇之典已至臣等不敢復有所議因録程頤代彭思永議濮王禮疏進覽帝不從命博考前代典禮再議以聞澄乃復會廷臣上議曰臣等會議者再請改稱興獻王為叔父者明大統之尊無二也然加皇字於叔父之上則凡為陛下伯叔諸父皆莫

能與之齊矣加大字於王之上則天下諸王皆莫得而並之矣興獻王稱號既定則王妃稱號亦隨之天下王妃亦無以同其尊矣況陛下養以天下所以樂其心不違其志豈一家一國之養可同日語哉此孔子所謂事之以禮者其他推尊之說稱親之議似為非禮推尊之非莫詳於魏明帝之詔稱親之非莫詳於宋程頤之議至當之禮要不出於此并録上魏明帝詔書當是時帝鋭意欲推崇所生而進士張璁復

抗疏極言禮官之謬帝心動持澄等疏久不下至八月庚辰朔再命集議澄等乃復上議曰先王制禮本乎人情武宗既無子嗣又鮮兄弟援立陛下於憲廟諸孫之中是武宗以陛下為同堂之弟考孝宗母慈壽無可疑矣可復顧私親哉疏入帝不懌復留中會給事中邢寰請議憲廟皇妃邵氏徽號澄上言王妃誕生獻王實陛下所自出但既承大統則宜考孝宗而母慈壽太后矣孝宗於憲廟皇妃宜稱皇太妃

則在陛下宜稱太皇太妃如此則彞倫旣正恩義亦篤疏入報聞其月帝以母妃將至下禮官議其儀澄等請由崇文門入東安門帝不可乃議由正陽左門入大明東門帝又不可澄等執議如初帝乃自定其儀悉由中門入時尊崇禮猶未定張璁復進大禮或問帝益嚮之至九月末乃下澄等前疏更令博採輿論以聞澄等知勢不可已謀於內閣加稱興王為帝妃為后而以皇太后懿旨行之乃疏言臣等一得之

愚已盡於前疏兹欲仰慰聖心使宜於今而不戾於情合乎古而無悖乎義則有密勿股肱在臣等有司未敢擅任帝遂於十月二日庚辰以慈壽皇太后旨加興獻王號曰興獻帝妃曰興國太后皇妃邵氏亦尊為皇太后宣示中外顧帝雖勉從廷議意猶慊之十二月十一日己丑復傳諭加稱皇帝内閣楊廷和等封還御批澄抗疏力爭又偕九卿喬宇等合諫帝皆不允

嘉靖三年正月丙戌南京主事桂萼請改稱孝宗皇伯考下廷臣議夏四月上興國太后尊號曰本生聖母章聖皇太后

三年夏四月癸丑追尊興獻帝為本生皇考恭穆獻皇帝辛酉編修鄒守益請罷興獻帝稱考立廟下錦衣衛獄五月乙丑蔣冕致仕修撰吕柟言大禮未正下錦衣衛獄丁丑遣使迎獻皇帝神主於安陸六月御史段續陳相請正席書桂萼罪吏部員外郎薛蕙上為人後解

鴻臚少卿胡侍言張璁等議禮之失俱下獄秋七月乙
亥更定章聖皇太后尊號去本生之稱戊寅廷臣伏闕
固爭下員外郎馬理等一百三十四人錦衣衛獄癸未
杖馬理等於廷死者十有六人甲申奉安獻皇帝神主
於觀德殿己丑毛紀致仕辛卯杖修撰楊愼檢討王元
正給事中劉濟安磐張漢卿張原御史王時柯於廷原
死愼等戍謫有差九月丙寅定稱孝宗為皇伯考昭聖
皇太后為皇伯母獻皇帝為皇考章聖皇太后為聖母

汪俊傳時議興獻王尊號與尚書喬宇毛澄輩力爭澄引疾去代者羅欽順不至乃以俊為禮部尚書是時獻王已加帝號矣主事桂萼復請稱皇考章下廷議三年正月俊集廷臣七十有三人上議曰祖訓兄終弟及指同産言今陛下為武宗親弟自宜考孝宗明矣孰謂與人為後而滅武宗之統也儀禮傳曰為人後者孰後後大宗也漢宣起民間猶嗣孝昭光武中興猶考孝元魏明帝詔皇后無子擇建支子以繼

大宗孰謂入繼之主與為人後者異也宋范純仁謂英宗親受詔為子與入繼不同蓋言恩義尤篤當不顧私親非以生前為子者乃為人後身後入繼者不為人後也䓁言孝宗既有武宗為之子安得復為立後臣等謂陛下自後武宗而上考孝宗非為孝宗立後也又言武宗全神器授陛下何忍不繼其統臣等謂陛下既稱武宗皇兄矣豈必改孝宗稱伯乃為繼其統乎又言禮官執者不過前宋濮議臣等愚昧所

執實不出此葢宋程頥之議曰雖當專意於正統豈
得盡絶於私恩故所繼主於大義所生存乎至情至
於名稱統緒所繫若其無别斯亂大倫殆為今日發
也謹集諸章奏惟進士張璁主事霍韜給事中熊浹
與萼議同其他八十餘疏二百五十餘人皆如臣等
議議上留中而特旨名桂萼張璁席書於南京越旬
有五日乃下諭曰朕奉承宗廟正統大義豈敢有違
第本生至情亦當兼盡其再集議以聞俊不得已乃

集羣臣請加皇字以全徽稱議上復留十餘日至三月朔乃詔禮官加稱興獻帝為本生皇考恭穆獻皇帝興國太后為本生母章聖皇太后擇日祭告郊廟頒詔天下而别諭建室奉先殿側恭祀獻王俊等復爭曰陛下入奉大宗不得祭小宗亦猶小宗之不得祭大宗也昔興獻帝奉藩安陸則不得祭憲宗今陛下入繼大統亦不得祭興獻帝是皆以禮抑情者也然興獻帝不得迎養壽安皇太后於藩邸陛下得迎

興國太后於大內受天下之養而尊祀興獻帝以天子之禮樂則人子之情獲自盡矣乃今聖心無窮臣等敢不將順但於正統無嫌乃為合禮帝曰朕但欲奉先殿側別建一室以伸追慕之情耳迎養藩邸祖宗朝無此例何容飾以為詞其令陳狀俊具疏引罪乃嚴旨切責而趣立廟益急俊等乃上議曰立廟大內有干正統臣實愚昧不敢奉詔帝不納而令集廷臣大議俊等復上議曰謹案先朝奉慈別殿蓋孝宗

皇帝為孝穆皇太后祔葬初畢神主無薦享之所而
設也當時議者皆據周制特祀姜嫄而言至為本生
立廟大内則從古未聞惟漢哀帝為定陶恭王立廟
京師師丹以為不可哀帝不聽卒遺後世之譏陛下
有可以為堯舜之資臣等不敢導以衰世之事請以
安陸特建獻帝百世不遷之廟俟他日襲封興王子
孫世世獻享陛下歲時遣官持節奉祀亦足伸陛下
無窮至情矣帝仍命遵前旨再議俊遂抗疏乞休再

請益力帝怒責以肆慢允其去名席書未至令吳一鵬署事明倫大典成落俊職卒於家

吳一鵬傳世宗踐祚名拜禮部右侍郎尋轉左數與尚書毛澄汪俊力爭大禮俊去國一鵬署部事而趣建獻帝廟甚亟一鵬集廷臣上議曰前世入繼之君間有本生立廟園陵及京師者第歲時遣官致祀尋亦奏罷然猶見非當時取議後代若立廟大内而親享之從古以來未有也臣等寧得罪陛下不欲陛下

失禮於天下後世今張璁桂蕚之言曰繼統公立後私又曰統為重嗣為輕竊惟正統所傳之謂宗故立宗所以繼統立嗣所以承宗統之與宗初無輕重況當我朝傳子之世而欲傚堯舜傳賢之例擬非其倫又謂考不在皇不皇而在考不考遂欲改稱孝宗為皇伯考臣等歷稽前古未有神主稱皇伯考者惟天子稱諸王曰王伯叔父則有之非可加於宗廟也前此稱本生皇考實裁自聖心乃謂臣等留一皇字以

覩陛下又謂百皇字不足當父子之名何肆言無忌至此乞速罷建室之議立廟安陸下璁䓁等法司案治帝報曰朕起親藩奉宗祀豈敢違越但本生皇考寢園遠在安陸於卿等安乎命下再四爾等欺朕冲歲黨同執違敗父子之情傷君臣之義往且勿問其奉先殿西室亟修葺盡朕歲時追遠之情時嘉靖三年四月也踰月手勅名奉先殿西室為觀德殿遂命一鵬偕中官賴義京山侯崔元迎獻帝神主於安陸

一鵬等復上言歷考前史並無自寢園迎主入大内者此天下後世觀聽所係非細故也且安陸為恭穆啟封之疆神靈所戀又陛下龍興之地王氣所鍾故我太祖重中都太宗重留都皆以王業所基永修世祀伏乞陛下俯納羣言改題神主奉安故宫為百世不遷其觀德殿中則設神位香几以慰孝思則本生之情既隆正統之義亦盡奏入不納一鵬乃行比還朝則廷臣已伏闕復爭朝事大變而給事中陳洸譸

張尢甚一鵬抗疏曰大禮之議斷自聖心正統本生昭然不紊而洸妄謂陛下誕生於孝宗沒後三年嗣位於武宗沒後二月無從授受其說尢為不經謹案春秋以受命為正始故魯隱公上無所承内無所受則不書即位今陛下承武宗之遺詔奉昭聖之懿旨正合春秋之義而洸謂孰從授受是以陛下為不得正始也洸本小人不痛加懲乂無以杜效尢之漸不聽

蔣冕傳大禮議起冕固執為人後之說與廷和等力爭之帝始而婉諭繼以謙讓冕執議不回及廷和罷政冕當國帝愈欲尊崇所生逐禮部尚書汪俊以怵冕而用席書代之且名張璁桂萼物情甚沸冕乃抗疏極諫曰陛下嗣承丕基固因倫序素定然非聖母昭聖皇太后懿旨與武宗皇帝遺詔則將無所受命今既受命於武宗自當為武宗之後特兄弟之名不可紊故但兄武宗考孝宗母昭聖而於孝廟武廟皆

稱嗣皇帝稱臣稱御名以示繼統承祀之義今乃欲為本生父母立廟奉先殿側臣雖至愚斷斷知其不可自古人君嗣位謂之承祧踐祚皆指宗祀而言禮為人後者惟大宗以大宗尊之統也亦主宗廟祭祀而言自漢至今未有為本生父母立廟大内者漢宣帝為叔祖昭帝後止立所生父廟於葬所光武中興本非承統平帝亦止立四親廟於章陵宋英宗父濮安懿王亦止即園立廟陛下先年有旨立廟安陸與

前代適同得其當矣豈可既奉大宗之祀又兼奉小
宗之祀夫情既重於所生義必不專於所後將孝武
二廟之靈安所托乎竊思獻帝之靈亦將不能安雖
聖心亦自不能安也邇者復允汪俊之去趣張璁桂
蕚之來人心益駭是日廷議建廟天本晴明忽變陰
晦至暮風雷大作天意如此陛下可不思變計哉因
力求去帝得疏不悦猶以大臣故優詔答之未幾復
請罷建廟之議且乞休疏中再以天變為言帝益不

悅

蕙田案明大禮議發端持正莫如楊廷和毛澄斟酌盡善莫如汪俊吳一鵬蔣冕皆侃侃不阿據經證史堪與宋程子司馬公之言並立不刊

鄒守益傳嘉靖三年二月帝欲去興獻帝本生之稱守益疏諫忤旨被責踰月復上疏曰陛下欲隆本生之恩屢下羣臣會議羣臣據禮正言致蒙詰讓昔曾

元以父寢疾憚於易簀蓋愛之至也而曾子責之曰姑息魯公受天子禮樂以祀周公蓋尊之至也而孔子傷之曰周公其衰矣臣願陛下勿以姑息事獻帝而使後世有其衰之歎且羣臣援經證古欲陛下專意正統此皆為陛下忠謀乃不察而督過之謂忤且慢臣歴觀前史如冷褒段猶之徒當時所謂忠愛後世所斥以為邪媚也師丹司馬光之徒當時所謂欺慢後世所仰以為正直也後之視今猶今之視古望

陛下不吝改過帝大怒下詔獄拷掠謫廣德州判官何孟春傳先是大禮議起孟春在雲南聞之上疏言前世帝王自旁支入奉大統推尊本生得失之迹具載史册宣帝不敢加號於史皇孫光武不敢加號於南頓君晉元帝不敢加號於恭王抑情守禮宋司馬光所謂當時歸美後世頌聖者也哀安桓靈乃追尊其父祖犯義侵禮司馬光所謂取譏當時見非後世者也儀禮喪服為人後者傳曰何以三年也受重者

必以尊服服之為人後者為其父母報傳曰何以期也不二斬也重大宗者降其小宗也夫父母天下莫隆焉至繼大宗則殺其服而移於所後之親蓋名之不可以二也為人後者為之子不敢復顧私親聖人制禮尊無二上若恭敬之心分於彼則不得專於此故也臣伏覩前詔陛下稱先皇帝為皇兄誠於獻王稱皇叔如宗王珪司馬光所云亦已愜矣而議者或不然何也天下者太祖之天下也自太祖傳至孝宗

孝宗傳至先皇帝特簡陛下授之大業獻王雖陛下
天性至情然而所以光臨九重富有四海子子孫孫
萬世南面者皆先皇帝之德孝宗之所貽也臣故願
以漢宣光武晉元三帝為法若非古之名不正之號
非臣願於陛下也及孟春官吏部則已尊本生父母
為興獻帝興國太后繼又改稱本生皇考恭穆獻皇
帝本生聖母章聖皇太后孟春三上疏乞從初詔皆
不省於是帝益入張璁桂蕚等言復欲去本生二字

璁方盛氣列上禮官欺妄十三事且斥為朋黨孟春偕九卿秦金等具疏發十三難以辨折璁疏入留中其時詹事翰林給事御史及六部諸司大理行人諸臣各具疏爭並留中不下羣情益洶洶會朝方罷孟春倡言於衆曰憲宗朝百官哭文華殿爭慈懿皇太后葬禮憲宗從之此國朝故事也修撰楊慎曰國家養士百五十年仗節死義正在今日編修王元正給事中張翀等遂遮留羣臣於金水橋南謂今日有不

力爭者必共擊之孟春金獻民徐文華復相號召於是九卿則尚書獻民及秦金趙鑑趙璜俞琳侍郎孟春及朱希周劉玉都御史王時中張潤寺卿汪舉潘希曾張九叙吳祺通政張瓚陳霑少卿徐文華及張縉蘇民金瓚府丞張仲賢通政參議葛檜寺丞袁宗儒凡二十有三人翰林則掌詹事府侍郎賈詠學士豐熙侍講張璧修撰舒芬楊惟聰姚淶張衍慶編修許成名劉棟張潮崔桐葉桂章王三錫余承勳陸釴

王相應良王思檢討金皐林時及慎元正凡二十有
二人給事中則張翀劉濟安磐張漢卿張原謝蕡毛
玉曹懐張嵩王瑄張㫝鄭一鵬黃重李錫趙漢陳時
明鄭自壁裴紹宗韓楷黃臣胡納凡二十有一人御
史則王時柯余翱葉奇鄭本公楊樞劉潁祁杲杜民
表楊瑞張英劉謙亨許中陳克宅譚纘劉翀張録郭
希愈蕭一中張恂倪宗嶽王璜沈教鍾卿密胡瓊張
濂何鰲張曰韜藍田張鵬翰林有孚凡三十人諸司

郎官吏部則郎中余寬党承志劉天民員外郎馬理
徐一鳴劉勲主事應大猷李舜臣馬冕彭澤張鵾司
務洪伊凡十有二人戶部則郎中黃待顯唐昇賈繼
之楊易楊淮胡宗明栗登党以平何巖馬朝卿員外
郎中良鄭漳顧可久妻志德主事徐嵩張庠高奎安
璽王尚志朱藻黃一道陳儒陳騰鸞高登程旦尹嗣
忠郭日休李録周詔戴亢繆宗周卭其仁祖琚張希
尹司務金中夫檢校丁律凡三十有六人禮部則郎

中余才汪必東張聽張懷員外郎翁磐李文中張潔主事張鏜豐坊仵瑜丁汝夔臧應奎凡十有二人兵部則郎中陶滋賀縉姚汝皐劉淑相萬潮員外郎劉漳楊儀王德明主事汪溱黄嘉賓李春芳盧襄華鑰鄭曉劉一正郭持平余禎陳賞司務李可登劉從學凡二十人刑部則郎中相世芳張峩詹潮胡璉范録陳力張大輪葉應驄白轍許路員外郎戴欽張儉劉士奇主事祁敕趙廷松熊宇何鰲楊濂劉仕蕭樟顧

鐸王國光汪嘉會殷承叙陸銓錢鐸方一蘭凡二十有七人工部則郎中趙儒葉寛張子衷汪登劉璣江珊員外郎金廷瑞范鏓龎淳主事伍餘福張鳳來張羽車純蔣珙鄭騮凡十有五人大理之屬則寺正毋德純蔣同仁寺副王暐劉道評事陳大綱鍾雲瑞王光濟張徽王天民鄭重杜鸞凡十有一人俱跪伏左順門帝命司禮中官諭退衆皆曰必得俞旨乃敢退自辰至午凡再傳諭猶跪伏不起帝大怒遣錦衣先

執為首者於是豐熈張翀余翱余寛黄待顯陶滋相
世芳母德純八人並繫詔獄楊慎王元正乃撼門大
哭衆皆哭聲震闕廷帝益怒命收繫四品以下官若
干人而令孟春等待罪翼日編修王相等十八人俱
杖死熈等及慎元正俱謫戍
豐熈傳大禮議起熈偕禮官數力争及名張璁桂蕚
為學士方獻夫為侍讀學士熈昌言於朝曰此冷褻
段猶流也吾輩可與並立耶抗疏請歸不允既而尊

稱禮定卜日上恭穆獻皇帝謚冊熙等疏諫曰大禮之議頒天下三年矣乃以一二人妄言欲去本生之稱專隆鞠育之報臣等聞命驚惶罔知攸措竊惟陛下為宗廟神人之主必宗廟之禮加隆斯繼統之義不失若乖先王之禮貽後世之譏豈不重累聖德哉不得命

石珤傳帝欲以奉先殿側别建一室祀獻帝珤抗疏言其非禮及廷臣伏闕泣爭珤與毛紀助之無何大

禮議定紀去位瑤復諫曰夫孝宗皇帝與昭聖皇太
后乃陛下骨肉至親也今使踈賤讒佞小人輒行離
間但知希合取寵不復為陛下體察茲孟冬時享在
邇陛下登獻拜越如親見之寧不少動於中乎夫事
亡如事存陛下承列聖之統以總百神臨萬方焉得
不加慎重顧聽細人之說干不易之典哉帝得奏不
悅戒勿復言

朱希周傳是時張璁桂蕚已召至益交章請去本生

之號帝悅從之趣禮官具上冊儀希周率郎中余才汪必東等疏諫曰陛下考孝宗毋昭聖三年矣而更定之論忽從中出則明詔為虛文不足信天下祭告為瀆禮何以感神祇且本生非貶詞也不妨正統而親親之義寓焉何嫌於此而必欲去之以滋天下之議

徐文華傳時方議興獻禮文華數偕諸大臣力爭明年七月復倡廷臣伏闕哭諫及改題廟主文華諫曰

孝宗有祖道焉不可以伯考稱武宗有父道焉不可以兄稱不若直稱曰孝宗敬皇帝武宗毅皇帝猶兩全無害也疏入再命奪俸

薛蕙傳嘉靖二年廷臣數争大禮與張璁桂蕚等相持不下蕙撰為人後解為人後辨及撰璁蕚所論七事合數萬言上於朝解有上下二篇推明大宗義其辨曰陛下繼祖體而承嫡統合於為人後之義坦然無疑乃有二三臣者詭經畔禮上惑聖聰夫經傳纖

悉之指彼未能覩其十一遽欲逞小慧騁夸詞可謂不知而作者也其曰陛下為獻帝不可奪之嫡嗣案漢石渠議曰大宗無後族無庶子己有一適子當絶父嗣以後大宗否戴聖云大宗不可絶禮言適子不為後者不得先庶子耳族無庶子則當絶父以後大宗晉范德曰廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣先王所以重大宗也豈得不廢小宗以重大宗乎夫人子雖有適庶其親親之心一也而禮適子不為後庶

子得為後者此非親其父母有厚薄也直繫於傳重收族不同耳今之言者不知推本祖禰惟及其父母而止此弗忍薄其親忍遺其祖也其曰為人後者為之子乃漢儒邪說案此踵歐陽修之謬也夫為人後者為之子其言出於公羊固漢儒所傳者然於儀禮實相表裏古今以為折衷未有異論者也藉若修之說其悖禮甚矣禮為人後者斬衰三年此子於父母之喪也以其父母之喪服之非為之子而何其言之

悖禮一也傳言為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子其若子者由為之子故耳傳明言若子今顧曰不為之子其言之悖禮二也且為人後者不為之子然則稱謂之間將不曰父而仍曰伯父叔父乎其言之悖禮三也又立後而不為之子則古立後者皆未嘗實子之而姑偽立是人也是聖人偽教人以立後而實則無後焉耳其言之悖禮四也夫無後者重絶祖考之紀故立後以奉之今所後既不

得而子則祖考亦不得而孫矣豈可以入其廟而奉其祀乎其言之悖禮五也由此觀之名漢臣以邪說無乃其自名耶抑二三臣者亦自度其說之必窮也於是又為遁辭以倡之曰夫統與嗣不同陛下之繼二宗當繼統而不繼嗣此一言者將欲以盡廢先王為人後之義與則尤悖禮之甚者也然其牽合附會眩於名實茍不辨而絕之殆將為後世禍矣夫禮為大宗立後者重其統也重其統不可絕乃為之立後

至於小宗不為之後者統可以絶則嗣可以不繼也是則以繼統故繼嗣繼嗣所以繼統也故禮為人後言繼嗣也後大宗言繼統也統與嗣非有二也其何不同之有自古帝王入繼者必明為人後之義而後可以繼統葢不為後則不成子也若不成子夫安所得統而繼之故為後也者成子也成子而後繼統又將以絶同宗覬覦之心焉聖人之制禮也不亦善乎抑成子而後繼統非獨為人後者爾也禮無生而貴

者雖天子諸侯之子茍不受命於君父亦不敢自成尊也春秋重授受之義以為為子受之父為臣受之君故穀梁子曰臣子必受君父之命斯義也非直尊君父也亦所以自尊焉耳葢尊其君父亦將使人之尊已也如此則義禮明而禍亂亡今說者謂倫序當立斯立已是惡知禮與春秋之意哉若夫前代之君閒有弟終而兄繼姪終而伯叔父繼者此遭變不正者也然多先君之嗣先君於已則考也已於先君則

子也故不可考後君而亦無兩統二父之嫌若晉之哀帝唐之宣宗是也其或諸王入嗣則未有仍考諸王而不考天子者也陛下天倫不先於武宗正統不自於獻帝是非予奪至為易辯而二三臣者猥欲比於遭變不正之舉故曰悖禮之尤者也其他所辯七事亦率倣此書奏天子大怒下鎮撫司考訊已貰出之奪俸三月

蕙田案薛辨繼統不繼嗣最精

楊慎傳少師廷和子也嘉靖三年帝納桂萼張璁言

名為翰林學士慎偕同列三十六人上言臣等與萼
輩學術不同議論亦異臣等所執者程頤朱熹之說
也萼等所執者冷褒段猶之餘也今陛下既超擢萼
輩不以臣等言為是臣等不能與同列願賜罷斥
安磐傳世宗践祚起故官帝手詔欲加興獻帝皇號
磐言興藩國也不可加於帝號之上獻謚法也不可
加於生存之母本生所後勢不俱尊大義私恩自有
輕重會廷臣多力爭事得且止帝驛名席書桂萼等

磐請斥之以謝天下且言今欲别立一廟於大內是明知恭穆不可入太廟矣夫孝宗既不得考恭穆又不得入是無考也世豈有無考之太廟哉此其説之自相矛盾者也不聽

鄭本公傳帝欲考興獻帝立廟禁中本公偕同官力爭謂陛下潛邸之日則為孝宗之姪興獻王之子臨御之日則為孝宗之子興獻帝之姪可兩言決也至立廟大內實為不經獻帝之靈既不得入太廟又空

去一國之祀而託享於大内焉陛下享太廟其文曰嗣皇帝於獻帝之廟又當何稱愛敬精誠兩無所屬獻帝將戚然不安帝怒責其朋言亂政奪俸三月

嘉靖四年五月庚辰作世廟祀獻皇帝

楊言傳奸人何淵請建世室言與廷臣爭不聽言復抗章曰祖宗身有天下大宗也君也獻皇帝舊為藩王小宗也臣也以臣並君亂天下大分以小宗並大宗干天下正統獻帝雖有盛德非若周文武創王業

也欲襲世宗名舛矣如以獻帝為自出之帝是前無

祖以獻帝為禰而宗之是後無孝武二帝陛下前既

罷醫士劉惠之言今乃納淵之說前既俞禮卿席書

之議今乃咈書之言臣不知其何謂也

嘉靖四年十二月辛丑大禮集議成頒示天下

五年九月己亥章聖皇太后有事於世廟冬十月辛亥

朔親享如太廟禮

石珤傳及世廟成帝欲奉章聖皇太后謁見張璁桂

蔣力主之禮官劉龍等爭不得諸輔臣以為言帝不報趣具儀珏乃上疏曰陛下欲奉皇太后謁見世廟臣竊以為從令固孝而孝有大於從令者臣誠不敢阿諛以誤君上竊惟祖宗家法后妃已入宮未有無故復出者且太廟尊嚴非時享祫祭雖天子亦不輕入況后妃乎璁輩所引廟見之禮今奉先殿是也聖祖神宗行之百五十年已為定制中間納后納妃不知凡幾未有敢議及者何至今日忽倡此議彼容悅

佞臣豈有忠愛之實而陛下乃欲聽之乎且隂陽有定位不可侵越陛下為天地百神之主致母后無故出入太廟街門是坤行乾事隂侵陽位不可之大者也臣豈不知君命當承第恐上累聖德是以不敢順旨曲從以成君父之過負覆載之德也奏入帝大愠

明史紀事本末嘉靖六年費宏等定議世廟樂舞止用文舞隨堂何淵上言世廟樂舞未備下禮部集議侍郎劉龍等議宜仍舊帝諭輔臣再議大學士楊一

清賈詠翟鑾上言漢高帝以武功定天下故奏武德文始舞惠文二帝不尚武功故止用文治昭德世廟止用文舞亦此意也不為闕典張璁獨上言王制有曰祭用生者皇上身為天子尊獻王為天子父宜以天子禮樂祀之缺一不可且天子八佾為人六十有四諸侯六佾為人三十有六國朝太廟文武佾各八計百有二十八人王國宗廟文武佾各六計七十有二人獻王在藩封時固用七十有二人今乃六十有

四可乎以天子父不得享天子禮樂何以式四方法

萬世帝從之

國朝典彙嘉靖十四年正月諭大學士李時等曰世

廟迫近河水令擬重建於太廟左方命於太廟東南

隙地相度二月初建九廟

嘉靖七年六月明倫大典成頒示天下癸卯定議禮諸

臣罪追削楊廷和等籍七月己卯追尊孝惠皇太后為

太皇太后恭穆獻皇帝為恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝

辛巳尊章聖皇太后為章聖慈仁皇太后
十年十二月戊子御史喻希禮石金因修醮請宥議禮
諸臣罪下錦衣衛獄
十五年冬十月己亥更定世廟為獻皇帝廟
十七年六月丙辰定明堂大饗禮九月辛巳上太宗廟
號成祖獻皇帝廟號睿宗神主祔太廟躋武宗上辛卯
大享上帝於元極寶殿以睿宗配
四十四年六月甲戌芝生睿宗原廟柱告廟受賀遂建

玉芝宫冬十一月戊申奉安獻皇帝后神主於玉芝宫
禮志獻皇帝廟嘉靖二年四月始命興獻帝家廟享祀
樂用八佾初禮官議廟制未決監生何淵上書請立世
室於太廟東禮部尚書汪俊等皆謂不可帝諭奉先殿
側別立一室以盡孝思禮官集議言為本生父立廟大
内古所未有唯漢哀為定陶共王建廟京師不可為法
詹事石珤等亦言不可不聽葺奉慈殿後為觀德殿以
奉之四年四月淵已授光禄寺署丞復上書請立世室

崇祀皇考於太廟禮部尚書席書等議天子七廟周文
武並有功德故立文武世室於三昭穆之上獻皇帝追
稱帝號未為天子淵安為諛詞乞寢其奏帝令再議書
等言將置主於武宗上則武宗君也分不可僭置武宗
下則獻皇叔也神終未安時廷臣於稱考稱伯異同相
半至議祔廟無一人以為可者學士張璁桂萼亦皆以
為不可書復密疏爭之帝不聽復令會議乃準漢宣故
事於皇城内立一禰廟如文華殿制籩豆樂舞一用天

子禮帝親定其名曰世廟五年七月諭工部以觀德殿窄隘欲别建於奉先殿左尚書趙璜謂不可不聽乃建於奉先之東曰崇先殿十三年命易承天家廟曰隆慶殿十五年以避渠道遷世廟更號曰獻皇帝廟遂改舊世廟曰景神殿寢殿曰永孝殿十七年以豐坊請稱宗以配明堂禮官不敢違集議者久之言古者父子異昭穆兄弟同世數故殿有四君一世而同廟宋太祖太宗同居昭位今皇考與孝宗當同一廟遂奉獻皇帝祔太

廟二十二年更新太廟廷議睿宗孝宗並居一廟同為
昭帝責諸臣不竭忠任事寢其議已而左庶子江汝璧
請遷皇考廟於穆廟首以當將來世室與成祖廟並峙
右賛善郭希顔又欲於太祖廟文世室外止立四親廟
而祧孝宗武宗以禮臣斥其妄而止二十四年六月新
太廟成遂奉睿宗於太廟之左第四序躋武宗上而罷
特廟之祀四十四年以舊廟柱産芝更號曰玉芝宫定
日供時享儀穆宗初因禮臣請乃罷時享及節序忌辰

有事奉告之祭但進日供而已隆慶元年禮科王治請罷獻皇祔廟而專祀之世廟章下所司萬歷九年禮科丁汝謙請仍專祭玉芝宮復奉宣宗帝后冠服於太廟帝責汝謙妄議謫外任天啟元年太常少卿李宗延奏祧廟議言睿宗入廟世宗無窮之孝思也然以皇上視之則遠矣俟光宗升祔時或從舊祧或從新議蓋在孝子固以恩事親而在仁人當以義率祖章下禮部卒不能從

蕙田案春秋書躋僖公左氏曰子雖齊聖不先父食公羊曰先禰而後祖也穀梁曰先親而後祖也三傳同辭目為逆祀聖人惡之矣古者之斷乎是有二其一曰諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯曰庶子不繼祖與禰曰封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟曰公子不得禰先君曰族人不得以其戚戚君曰旁期之服諸侯絶此君臨

臣臣奉君之道也非是則不可以國其一曰為人後者為之子在天子諸侯雖繼弟繼兄之子昔嘗君道臨乎已而北面事之孰敢不為臣子此亦臣子之分而重大統之義也非是則人懷覬覦之心漢哀帝躬承大統而又以已後定陶共王明世宗躬承大統而又以已後興獻王在大夫宗法且不可以貳其失審矣況加孝宗以皇伯絶其統也躋興獻於

武宗之上又逆祀也璁萼之罪何誅

右明世宗

蕙田案宗法為後所以繼嗣而重大宗也禮繼嗣者必擇同宗昭穆相當者而立之故曰為人後者為之子降其父母期此嗣立之常法雖百世不易蓋為後即為子也為子則所生父稱之曰伯叔父可也先儒之論曰設所後父與所生父並坐一室而子立其側稱所

後父曰父自不得又稱所生父曰父宜改稱伯叔父明矣改稱辨嫌也推存例亡並用是道也古宗法專為大夫不敢祖諸侯而設推大夫禮未嘗不可至於天子諸侯故文畧而義備由漢已後外藩承統朝臣相與力競者莫如宋濮議明大禮集議宋英宗之後仁宗也即考仁宗故不當考濮王明世宗之後武宗也上考孝宗故不當考興獻王惟宣帝光

武皆不加帝號於祖父揆諸古義近矣光武
上承孝元重繼統之義也若夫以叔父繼兄
子如唐宣宗之立為皇太叔即位於柩前視
前嗣立之法又變晉元帝詔曰吾雖上繼世
祖然於懷愍皇帝皆北面稱臣令祠太廟不
親執觴酌而令有司行事於情理不安乃行
親獻元帝繼愍帝為君不同嗣立而是詔於
禮則合矣綜而論之父子有親君臣有義大

倫有定是故藩王繼統如所後而昭穆相當也則父其所後如所後者而昭穆不相當則以臣道奉其所後之帝臣道即同子道而不必定泥於父母之稱及乎祔廟其或如古之九廟則以其班祔昭穆之廟在廟之中同堂異室以先後為序同堂則昭穆之倫也先後則君臣之分也昭自為昭穆自為穆但以昭穆分世次不以昭穆為尊卑其或如後世之

廟制也則專以繼立之先後為序臣必不可先君猶之子必不可先父其義一也天下之正統斷然以君臣為重也然而古今持議每在追尊生父稱號立廟之際夫尊卑疏戚之屬既有不同而本生伯叔父之稱可以義起如宋英宗于濮王仁宗以兄弟之子育之宮中則稱以伯父可也必欲以考稱之則薄矣明世宗于獻王既遵祖訓兄終弟及之義則

考孝宗而稱獻王以叔父可也必欲以考稱之則私矣漢宣帝以兄孫入繼既不可以考昭帝又不可以直考史皇孫則於所祭之地祝辭稱皇考而公言之曰本生皇考可也必欲稱叔伯考則嫌於無考矣此皆禮之權而可以義起者宋范鎮言於英宗曰凡稱帝若考若寢廟者皆非是此則禮之大經不可不秉而昔之大儒名臣所守死以争之其義炳

若日星焉又惡可以隨時假借乎哉

五禮通考卷一百六

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百八十七

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣嵇承志

謄録監生臣劉耀馥

五禮通考卷一百七

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百七

太子廟

禮記祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫注祭適殤者重適也祭適殤于廟之奥謂之陰厭凡庶殤不祭

方氏慤曰言適則庶殤在所不祭矣重本故也然以

尊而祭卑故曰下祭

應氏鏞曰祭及于五所愛者逺也祭止于適所重正統也

曾子問祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也祭殤必厭蓋弗成也注厭飫而已不成其為人祭成喪而無尸是殤之也注與不成人同孔子曰有陰厭有陽厭注言祭殤之禮有于陰厭之者有于陽厭之者

馬氏彦醇曰厭不成禮之祭也厭于陰者宗子之殤

而無後者厭于陽者凡殤與無後者其異何也宗子尊矣則以特牲即于陰者幽陰之義反諸幽求神之道也凡殤畢矣其祭也則就宗子之家當室之白則所謂堂事略矣宗子非不欲尊之也其所以不得成人者從祖祔祭而已

曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也注族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮　疏孔子更為辯云若宗子為殤而死以未成人庶子不得代為之後宗子禮不可闕明族人以其

倫代之倫謂輩也謂與宗子同昭穆者則代之凡宗子為殤而死庶子既不得為後不以父服服之以其倫代之者各以本服服之也云不序昭穆者以宗子殤死無為人父之道故不序昭穆不得與代之者為父也

其吉祭特牲祭殤不舉肺無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭

注用特牲者尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後為吉祭舉肺脊肵俎利成禮之施于尸者陰厭者是宗子而殤祭之于奥之禮小宗為殤其祭禮亦如之

疏此宗子殤死祭于祖廟之奥陰闇之處是謂陰厭也鄭既云小宗為殤祭禮如大宗者以前經云宗子為殤而死不顯大小故知凡宗子殤祭之禮皆然必知此經指大宗者以何休公羊註云小宗無子則絶大宗無子則不絶重適之本上文庶子不為後謂大宗子在殤而死不得為後若非殤則得為後故知是大宗也凡宗子成人而死則得立子孫為後若立兄弟為後

則不可改成十五年公羊傳譏仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫嬰齊而云仲嬰齊者為歸父之後譏其亂昭穆故云仲是也　熊氏曰殤與無後者唯祔與除服二祭則止此言吉祭者惟據祔與除服也　凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭

注凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭于宗子之家者為有異居之道無廟者為壇祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊于東房異于宗子之為殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦為凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止

疏凡殤謂非宗子之殤無後謂庶子之身無子孫為後此二者皆宗子大功內親祭于宗子之家祖廟之內

不敢在成人之處故于當室之明白顯露之處為之設尊于東房以其明是陽故為陽厭也凡殤有二一昆弟之子祭之當于宗子父廟二是從父昆弟祭之當于宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當于宗子祖廟一是諸父無後祭之當于宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也鄭必限以大功內親共祖禰者以上文云吉祭特牲唯據士禮適士二廟有祖有禰下士祖禰共廟故鄭限以祖禰同者唯大功之內親也

蕙田案王下祭殤禮于經無見曾子問所言特士禮耳然以士禮推之曰陰厭曰陽厭則王之祭宗子殤其亦在廟乎疏昆弟之子祭

之當于宗子父廟從父昆弟祭之當于宗子祖廟是雖指凡殤而言然適子之殤其不得別立廟也審矣凡殤不可無祭而況宗子乎況承天下社稷之重者乎禮陰厭主與重大宗也祧則同祧為親盡也王下祭殤之禮可知也已

右王下祭殤

吳志孫登傳孫登字子高權長子也魏黄初二年以權

為吴王是嵗立登為太子立凡二十二年年三十三卒

謚曰宣太子

吴書曰初葬句容置園邑奉守如法後三年改葬蔣

陵

晉書惠帝紀永熙元年秋八月壬午立廣陵王遹為皇

太子元康九年十二月壬戌廢皇太子遹為庶人及其

三子幽于金墉城永康元年三月癸未賈后矯詔害庶

人遹于許昌夏四月甲午追復故皇太子位五月己巳

立皇孫臧為皇太孫六月壬寅葬愍懷太子于顯平陵永寧元年正月乙亥趙王倫簒帝位廢皇太孫臧為濮陽王癸酉倫害濮陽王臧乘輿反正五月立襄陽王尚為皇太孫太安元年三月皇太孫尚薨

懷帝本紀永嘉元年三月庚午立豫章王詮為皇太子

元帝紀大興三年五月景寅孝懷太子詮遇害于平陽帝三日哭

禮志惠帝世愍懷太子二子哀太孫臧冲太孫尚並祔

廟元帝世懷帝殤太子又祔廟號為陰室四殤
孝武帝太元十二年祠部郎中徐邈議太子太孫陰室
四主儲嗣之重升祔皇祖所託之廟世遠應遷然後從
食之孫與之俱毁
愍懷太子傳愍懷太子遹字熙祖惠帝長子母曰謝才
人惠帝即位立為皇太子元康九年十二月廢太子為
庶人明年幽于許昌宮之别坊賈后使太醫令程據合
巴豆杏仁丸矯詔使黄門孫慮齎至許昌以害太子時

年二十三詔以廣陵王禮葬之及賈庶人死乃册復太子謚曰愍懷六月己卯葬于顯平陵三子虨臧尚並與父同幽金墉

臧字敬文永康元年四月封臨淮王己巳立為皇太孫永寧元年正月趙王倫篡位廢為濮陽王與帝俱遷金墉尋被害太安初追謚曰哀

尚字敬仁永康元年四月封為襄陽王永寧元年八月立為皇太孫太安元年三月癸卯薨謚曰冲太孫

杜氏通典東晉孝武帝太元六年詔曰亡大兄以司馬珣之為國後祭祀何儀博士江熙議穀梁傳云公子之重視大夫則王子一例也請皇子廟祭用大夫禮三廟博士沈寂等議禮大夫三廟無貴賤之別然則上至皇子下及陪臣其理無二牲用少牢若繼嗣之身未准大夫祭用七禮按會稽王嗣子即簡文帝長子博士沈寂等議會稽王嗣子既以疾廢當降從之公子則皆如大夫牲用少牢宜權立行廟告嗣而

後迎繼嗣之身江熙議皇子雖有廟然無子不立廟故詔使立後承嘗之祀稱皇帝有命命其繼嗣博士沈寂議皇子依如大夫禮應立後宜先告攝為行廟告于禮無文宜先行廟告嗣而後迎繼嗣之身案禮君薨嗣子生太祝禪冕告于廟既葬嗣子生祝告于廟明夫宗廟者神靈之所宅是以存亡吉凶必先告于廟古今不革之制三代不易之典豈有興滅繼絕傳祀百代而誣亡者之靈滅告生之義耶緣情依禮

謂宜先告于靈後迎繼嗣之身庾蔚之謂嗣子以無子不廟合有嗣乃立廟耶告生者是先自有廟不得引以為例

南齊書禮志永明十一年文惠太子薨卒哭祔于太廟

梁書昭明太子傳昭明太子統字德施高祖長子也母曰丁貴嬪以齊中興元年九月生天監元年十一月立為皇太子大通三年四月乙巳薨斂以衮冕謚曰昭明五月庚寅葬安寧陵

哀太子傳哀太子大器字仁宗太宗嫡長子也普通四年五月丁酉生太清三年五月太宗即位六月癸酉立為皇太子大寶二年八月賊景廢太宗以太子有器度每常憚之恐為後患故先及禍承聖元年四月追謚哀太子

愍懷太子傳愍懷太子方矩字德規世祖第四子也承聖元年十一月立為皇太子及西魏師陷荆城太子與世祖同為魏人所害敬帝承制追謚愍懷太子

蕙田案自魏以前太子之薨立廟與否不可得稽晉則祔于太廟陰室元太常博士曰前代太子薨梁武帝謚統曰昭明齊武帝謚長懋曰文惠唐憲宗謚寧曰惠昭金世宗謚允恭曰宣孝又建别廟以奉神主准中祀以陳登歌然則立廟奏樂其始于齊梁間歟

北魏書恭宗紀恭宗景穆皇帝太武皇帝之長子也延和元年正月丙午立為皇太子正平元年六月戊辰薨

于東宮賜謚曰景穆

唐書孝敬皇帝傳孝敬皇帝弘永徽六年始王代顯慶元年立為皇太子上元二年從幸合璧宮遇酖薨詔曰太子嬰沈瘵疾朕須其痊復將遜于位弘性仁厚既承命因感結疾日以加宜申往命謚為孝敬皇帝葬緱氏墓號恭陵制度盡用天子禮帝自制睿德紀刻石陵側妃薨謚哀皇后無子永昌初以楚王隆基嗣中宗立詔以主祔太廟號義宗開元中有司奏孝敬皇帝宜建廟

東都以謚名廟詔可于是罷義宗廟

蕙田案父在子没追謚為帝此高宗獨創之

制

舊唐書禮儀志天寶六載正月詔京城章懷節愍惠文

宣太子與隱太子懿德太子同為一廟呼為七太子廟

以便于祀享其後又有玄宗子靖德太子廟肅宗子恭

懿太子廟

蕙田案七太子章懷節愍懿德惠莊惠文惠

宣及隱太子也此云惠文宣恐有脫字元宗

子靜德太子亦當作靖恭太子

通典大唐開元三年右拾遺陳貞節以諸太子廟不合守供祀享上疏伏見章懷太子等四廟遠則從祖近則堂昆並非有功于人立事于代而寢廟相屬獻祼連時事不師古以克永代臣實疑之今章懷太子等乃以陵廟分署官僚八處修營四時祭享物須官給人必公糧合樂登歌咸同列帝謹按周禮始祖以

下猶稱小廟未知此廟厥名維何臣謂八署司存員寮且省四時祭祀供給咸停臣又聞磐石維城既開封建之典別子為祖非無大小之宗其四陵廟等應須祭祀者並令承後子孫自修其事崇此正典冀合禮經上令有司集禮官及羣臣詳議奏聞駕部員外郎裴子餘議曰謹按前件四廟等並前皇嫡允殞身昭代聖上哀骨肉之深錫烝嘗之享憲章往昔垂範將來昔娘廟列周戾園居漢並位非七代置在一時

斯並前代宏規後賢令範又按春秋狐突適下國遇太子使登僕曰予將以晉畀秦秦將祀予此則太子之言無後明矣對曰神不歆非類人不祀非族君祀無乃殄乎此則晉有其祀立廟必矣又定公元年立煬宮經傳更無異說鄭元注云煬公伯禽之子季氏禱而立其宮也考之漢儲晉嫡則如彼言乎周廟魯宮則如此豈可使晉求秦祀戾非漢恩求枉者深所直者鮮黷神慢禮理必不然且尊以儲后位絕諸侯

謚號既崇官吏有典去羊存朔非禮所安狗利忘禮何以為國太常博士叚同泰議曰伏據隱太子等晢稟殊恩式創陵寢一著蘋藻驟移檀柘豈非睦親繼絶悼往推恩者歟況漢置戾園晉循虞祀書稱咸秩禮紀百神紛綸蔵蕤可略言矣隱太子等並特降綸別營祠宇義殊太廟恩出當時借如逝者之錫蘋蘩亦猶生者之開茆土寵章所及誰謂非宜且自古帝王封建子孫寄以維城之固咸登別郡之榮豈必

有功于人立事于代生者曾無異議逝者輒此奏停

雖存没之迹不同而君親之恩何别此則輕重非當

情禮不均神道固是難誣人情孰云其可開元二十

二年七月勑贈太子頃年官為立廟并致享祀雖欲

歸厚而情且未安烝嘗之時子孫不及若專令官祭

是以疎間親遂此為常豈云教孝其諸贈太子有後

者但官置廟各令子孫自主祭其署及官悉停若無

後者宜依舊上元二年二月禮儀使太常卿杜鴻漸

奏讓帝七廟等請停四時享獻每至禘祫之月則一祭焉樂用登歌一部牲獻罇爼之禮同太廟一室之儀

唐書陳貞節傳貞節頴川人開元初為右拾遺初隱章懷懿德節愍四太子並建陵廟分八署置官列吏卒四時祠官進饗貞節以為非是上言王者制祠以功德者猶親盡而毁四太子廟皆別祖無功于人而園祠時薦有司守衛與列帝侔金奏登歌所以頌功

德詩曰鐘鼓既設一朝饗之使無功而頌不曰舞詠

非度耶周制始祖乃稱小廟未知四廟欲何名乎請

罷卒吏詔祠官無領屬以應祀典古者別子為祖故

有大小宗若謂祀未可絶宜許所後子孫奉之詔有

司博議駕部員外郎裴子餘曰四太子皆先帝冢嗣

列聖念懿屬而為之享春秋書晉世子曰將以晉畀

秦秦將祀予此不祀也又言神不歆非類君祀無乃

戾乎此有廟也魯定公元年立煬宮煬伯禽子季氏

遠祖尚不為限況天子篤親親以及旁朞誰不曰然太常博士段同曰四陵廟皆天子睦親繼絶也逝者錫蘋蘩猶生者之開茅土古封建子弟詎皆有功生無所議死乃援禮停祠人其謂何隱于上伯祖也服緦章懷伯父也服朞懿德節愍堂昆弟也服大功親未盡廟不可廢禮部尚書鄭惟忠等二十七人亦附其言于是四陵廟惟減吏卒半他如舊

舊唐書音樂志享隱太子廟樂章六首　貞觀中撰

迎神用誠和　道閟鶴關運纏鳩里門集大命俾歆嘉祀禮亞六瑚誠殫二簋有誠顒若神斯戾止

登歌奠玉帛用肅和　歲肇春宗乾開震長瑶山既寂戾園斯享玉肅其事物昭其象絃誦成風笙歌合響

迎俎用雍和　明典肅陳神居遂起春伯聯事秋官相禮有來雍雍登歌濟濟緬惟主鬯庶歆芳醴

送文舞出迎武舞入用舒和　三縣已判歌鐘列六

佾將開羽鋮分尚想鷺飛來蔽日終疑鶴影降凌雲

武舞用凱安　天步昔將開商郊初欲踐撫戎金陣

廓貳極瑤圖闢雞戟遂崇儀龍樓期好善弄兵隳震

業啓聖隆祠典

送神用諴和　詞同迎神

又隱太子廟樂章二首　太樂舊有此詞不詳所出

迎神　蒼震有位黃離蔽明江充禍結戾據災成銜

寃昔痛贈典今榮享靈有秩奉樂以迎

送神　皇情悼往祀儀增設鐘鼓鏗鍠羽旄昭晰掌禮云備司筵告徹樂以送神靈其鑒闋

章懷太子廟樂章六首神龍初作

迎神第一姑洗宮　副君昭象道應黄離銅樓備德玉裕成規仙氣靄靄靈從師師前驅戾止控鶴來儀

登歌酌鬯第二南呂均之蕤賓羽　忠孝本著羽翼先成寢門昭德馳道為程幣帛有典容衛無聲司存既肅廟享惟清

迎俎及酌獻第三大呂羽　通三錫眉明兩承英太山比赫伊水閒笙宗祧是寄禮樂其亨嘉辰薦俎以發聲明

送文舞出迎武舞入第四蕤賓商　羽籥崇文禮以畢干鏚奮武事將行用捨由來其有致壯志宣威樂太平

武舞作第五夷則角　緑林熾炎歷黄虞格有苗沙塵驚塞外帷幄命嫖姚七德干戈止三邊雲霧消寶祚

長無極歌舞盛今朝

送神第六詞同隱廟

懿德太子廟樂章六首神龍初作

迎神第一姑洗宫　甲觀昭祥畫堂昇位禮絶羣后望

尊儲貳啟誦懋德莊丕掩粹伊浦鳳翔緱峰鶴至

登歌酌鬯第二南吕均之𮞈賓羽　礜闈元儲寄崇明兩玉

裕雖晦銅樓可想絃誦輟音笙歌罷響幣帛言設禮

容無爽

迎俎酌獻第三大呂羽　雍雍盛典肅肅靈祠賓天有

聖對日無期飄飄羽服掣曳雲旗眷言主鬯心乎愴

送文舞出迎武舞入第四蕤賓商　八音協奏陳金石

六佾分行整禮容滄溟赴海還稱少素月開輪即是

重

武舞作第五夷則角　隋季昔云終唐年初啓聖纂戎

將禁暴崇儒更敷政威畧近三邊仁恩覃萬姓

送神第六 詞同隱廟

節愍太子廟樂章六首 景雲中作

迎神第一 姑洗宮

儲后望崇元良寄切寢門是仰馳道不絕仙袂雲會靈旗電晰煌煌而來禮物攸設

登歌酌鬯第二 南呂均之蕤賓羽

灼灼重明仰承元首既賢且哲惟孝與友惟孝雖遥靈規不朽祀因誠致備潔玄酒

迎俎及酌獻第三 大呂羽

嘉薦有典至誠莫愆晝梁

雲亘雕俎星聯樂器周列禮容備宣依俙如在若未

賓天

送文舞出迎武舞入第四 蕤賓 商 邕邕闓佖憑大德

赫赫宣威籍武功既執羽旄先拂吹還持玉鏚更揮

空

武舞作第五 夷則 角 武德諒雍雍由來掃寇戎劒光

揮作電旗影列成虹霧廓三邊靜波澄四海同睿圖

今已盛相共舞皇風

送神第六 詞同隱太子廟

隱太子傳隱太子建成高祖受禪立為皇太子死年三十八太宗立追封建成為息王謚曰隱

章懷太子傳章懐太子賢皇太子弘薨立賢為皇太子調露中廢為庶人開耀元年廹令自殺神龍初陪葬乾陵睿宗立追贈皇太子

懿徳太子傳懿徳太子重潤髙宗改元永淳是歲立為皇太孫中宗失位太孫府廢貶庶人武后杖殺之神龍

初追贈皇太子及謚

節愍太子傳節愍太子重俊神龍初為皇太子武三思挾韋后勢將圖逆内忌太子崇訓又三思子尚安樂公主常教主辱重俊三年七月重俊恚忿遂率李多祚矯發兵殺三思崇訓趨肅章門入索韋后后挾帝升元武門士倒戈斬多祚餘黨潰重俊亡入終南山為左右所殺睿宗立加贈謚陪葬定陵

惠莊太子傳惠莊太子撝垂拱三年始王恒睿宗立進

王帥開元八年薨冊書贈太子及諡陪葬橋陵

惠文太子傳惠文太子範初王鄭進王岐開元十四年薨冊書贈太子及諡陪葬橋陵

惠宣太子傳惠宣太子業始王趙進王薛二十二年薨冊書加贈及諡陪葬橋陵

蕙田案以上諸太子即所謂七太子是也其實懿德惠莊惠文惠宣生時並未立為東宮歿後乃追冊耳

冊府元龜王起為兵部尚書充皇太子侍讀兼判太常卿事開成三年二月起與太常少卿裴泰章太常少卿兼權勾當國子司業楊敬之太常博士崔立等狀奏准今月十日堂帖天寶初置七太子廟異室同堂國朝故事足以師法今欲聞奏以懷懿太子神主祔惠昭及悼懷太子廟不虧情禮又甚便宜送太常寺三卿與禮官同商量議狀者伏以三代已降廟制不同光武為總立一堂羣主異室親盡廟毀昭穆遞遷此葢祖宗之廟也

然則太子廟出於近或散在他處別置一室或尊卑序列共立一堂伏准國初太子廟散在諸方至天寶六載勅文章懷節愍惠宣等太子宜與隱太子列次同為一廟應緣祭事並合官給號為七太子廟又准大厯三年三月以榮王天寶中追贈靖恭太子神主未祔詔祔七太子廟加一室今懷懿太子為姪以姪祔叔獻享得宜請于惠昭太子廟添置一室擇日升祔從之

靖恭太子傳靖恭太子琬始王鄄徙王榮及薨詔加贈

謚

恭懿太子傳恭懿太子紹始封興王上元元年薨冊贈

皇太子

蕙田案此二太子廟亦係薨後追冊者

昭靖太子傳昭靖太子邈上元二年始王益昌進王鄭

八年薨

文敬太子傳文敬太子諒見愛于帝命為子貞元十五

年薨追贈及謚陵及廟置令丞云

惠昭太子傳惠昭太子寧貞元二十一年始王平原帝
即位進王鄧于是國嗣未立李絳等建言聖人以天下
為大器知一人不可獨化四海不可無本故建太子以
自副然後人心定宗祏安有國不易之常道陛下受命
四年而冢子未建是開窺覦之端乖慎重之義非所以
承列聖示萬世帝曰善以寧為皇太子更名宙明年薨
懷懿太子傳懷懿太子湊始王漳太和八年薨贈齊王
帝哀湊被讒死不自明開成三年追贈

悼懷太子傳悼懷太子普寶歴元年始王晉文宗愛之若已子嘗欲爲嗣太和二年薨帝惻念不能已故贈䘏加焉

莊恪太子傳莊恪太子永太和四年始王魯六年遂立爲皇太子開成三年暴薨

蕙田案此六太子惟惠昭莊恪係生時立者餘皆追册又宋諸太子如昭成太子元僖悼獻太子祐獻愍太子茂皆追册者欽宗太子

諶高宗元懿太子專孝宗莊文太子愭寧宗景獻太子詢皆生時立者惜志傳俱不載其祔廟立廟之事莫得考焉

遼史順宗傳順宗名濬道宗長子八歳立為皇太子薨謚曰昭懷太子以天子禮改葬玉峰山

金史熙宗二子傳濟安皇統二年二月戊子生于天開殿三月戊午冊為皇太子十二月薨謚英悼太子葬興陵之側命工塑其像于儲慶寺海陵毀上京宮室寺亦

隨毀

蕙田案子殤塑像熙宗刱也

顯宗紀顯宗皇帝諱允恭世宗第二子大定五年六月立為皇太子二十五年六月庚申崩賜謚宣孝太子世宗欲加帝號以問羣臣翰林修撰趙可對曰唐高追謚太子弘為孝敬皇帝左丞張汝弼曰此蓋出于武后遂止乃建廟于衍慶宮後祭用三獻樂用登歌

禮志宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依唐典

故太子置廟設官屬奉祀擬于法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神厨度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜别建影殿有司定擬制度于見建廟稍西中間限以磚墉内建影殿三間南面一屋三門垣周以甓無缺角及東西門外垣正南建三門一屋左右翼廊二十間神厨齋室各二屋三間是歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用栗依唐制諸侯用一尺刻謚于背省

部遣官于本廟西南隅面北設幄次監視製造訖其日
晚奉神主官奉神主承以箱覆以帕捧詣題神主幄中
次日丑前五刻題神主官與典儀并禮官詣幄次前題
神主官詣罍洗位盥手帨手訖奉神主官先以香湯奉
沐拭以羅巾題神主官就褥位題謚號于背云宣孝太
子神主墨書用光漆摸訖授奉神主官承以箱覆以梅
紅羅帕藉以素羅帕詣座置于匱乃下簾幃侍衛如式
俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣神位道引侍衛皆減

昭德廟儀祭有司言當隨祖廟四時祭享初獻于皇孫皇族亞獻或皇族或五品以下有差樂用登歌量減用二十五人其接神奏無射宫陞降徹豆則歌夾鐘𤍠羊豕各一籩豆各八簠簋各二登鉶各一具餘祭食亦量減之　二十六年十一月一日奉神主入廟𤍠牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

宣孝太子别廟登歌樂章

初獻升殿夾鐘宫承安之曲　有腯斯牲有馨斯齊

美哉洋洋升降以禮禮容旣莊樂亦諧止神之格思式歆明祀

酌獻無射宮和寧之曲 於惟光靈孝德昭宣高麗有奕來寧來燕於薦惟祫旣時旣蠲從我列祖載享億年

亞終獻和寧之曲 金石和奏豆籩惟豐祠宮奉事齋敬精衷笙吟伊浦鶴駐緱峰是保是饗靈德無窮

徹豆夾鐘宮和安之曲 寢廟奕奕今茲其時明稱

肇祀將禮之儀侯安以懌爰嘉且時樂闋獻已神其
饗思

莊憲太子傳莊憲太子名守志宣宗長子也貞祐元年
閏九月立為皇太子三年正月薨謚莊獻立其子鏗為
皇太孫十二月薨四年正月賜謚沖懷太孫
元史祭祀志至元二十二年十二月丁未皇太子薨太
常博士議曰前代太子薨梁武帝謚統曰昭明齊武帝
謚長懋曰文惠唐憲宗謚寧曰惠昭金世宗謚允恭曰

宣孝又建别廟以奉神主准中祀以陳登歌例設令丞歲供灑掃斯皆累代之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣亦議宜加謚立别廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金三十年十月朔皇太子祔于太廟

元史紀事本末三十年冬十月祔明孝太子主于廟先是皇太子珍戩卒太常博士議建别廟以奉神主至是祔于太廟

裕宗傳裕宗文惠明孝皇帝諱珍戩世祖嫡子也中統

十年二月立為皇太子二十二年薨

文宗紀至順元年十二月辛亥立燕王阿喇特納實哩為皇太子二年正月辛卯皇太子阿喇特納實哩薨壬辰命宫相法里及給事者五十八人護靈轝北祔葬于山陵三月甲申繪皇太子真容奉安慶壽寺之東鹿頂殿祀之如累朝神御殿儀

續文獻通考大宗又命皇太子影殿造祭器如祖宗故事

宗室世系表成宗皇帝皇太子德壽早薨泰定皇帝四子長皇太子阿里勒濟三錫錫太子四允丹藏布太子俱早殞文宗皇帝三子長皇太子阿喇特納實哩次二雅克特古斯太子次三太平訥太子俱早殞

明史興宗傳興宗孝康皇帝標太祖長子也洪武元年正月立為皇太子薨祔葬孝陵東謚曰懿文

懷獻太子傳懷獻太子見濟母杭妃始為郕王世子及郕王即位景泰三年五月廢汪后立杭妃為皇后立見

濟為太子四年二月太子薨謚曰懷獻葬西山天順元

年降稱懷獻世子

悼恭太子傳悼恭太子祐極成化七年立為皇太子薨

哀冲太子傳哀冲太子載基世宗第一子生二月而殤

莊敬太子傳莊敬太子載壡嘉靖八年世宗將南廵立

為皇太子二十八年薨帝命與哀冲太子並建寢園歲

時祭祀從諸陵後

憲懷太子傳憲懷太子翊釴穆宗長子生五歲殤贈裕

世子隆慶元年追諡

熹宗諸子傳懷沖太子慈然悼懷太子慈焴獻懷太子慈炅俱殤

右歷代太子廟

五禮通考卷一百七